太乙統宗寶鑑

太乙統宗寶鑑卷第九

明太遊軌運象卦觀曆數

太遊軌運象卦觀曆數者乃帝王應天授時始終之期也考之於古靡不精貫符契昔聖人之演敎也極深研幾窮神知化開物成務經濟天下莫不一定於自然之數也自古遺今雖存多秘而不露唐李淳風表而出之軌入圖影推占休祥義有深取夫太遊統行六十四卦臨於三百八十四爻有

理必有數未嘗有其數而無其理者也有象必有卦有卦必有經緯經緯錯以成觀曆之大義也數之本原本出於太古演之黃帝後世失之泥於數而昧於理也夫因理而得數因數而得象因象而得卦矣象數悉藏於中故知以藏往作易者以探造化之原而求諸候也於是乎因理而倚數因數而藏象因象而生爻爻有飛伏卦有隱顯更迭用事以事爲主故太遊以數爲體以爻爲用循環無

端周流不息無體則用不能自見無用則體不能獨立是以立體變以置用太遊軌運而行其中也經曰帝王歷數應天授時始終之期昭明興廢可得預知而預修其德也夫有始必有終有興必有廢譬諸夜旦之必然自古明王未嘗有超出於數而獨立永祚者易曰知至至之可與知幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時惕雖危爲無咎矣人君之於

其國譬猶一身視遠如視邇在境如在庭慄慄危懼尚不能保其社稷况獨以天性矯而行之荒淫無度獨以越之絶父母之恩虧君臣之義變古壞亂紀綱豈得善終之事哉

明太遊太乙執運入內卦所在術

置演上元甲子至所求積年加宮盈數差三十四以太遊太周法二千八百八十除之不盡以小周法二百八十去之不盡爲宮卦余以宮率三十六

約之而爲一所求爲宮卦不滿爲入宮卦以來年數其宮數命起七宮坤卦爲首順行八宮以爲八卦不入中五筭外即得太乙太遊所在宮卦及年數就命之

明太遊軌運入外卦所在術

置太遊所求積年加宮盈差以太遊天數軌運六十四卦大周法六百四十除之不盡以八卦小周法八十去之不盡爲卦周余以太遊行卦率一十

約之而以所得爲卦數不滿爲入卦以來年數命起坤坎巽乾離艮震兌每十年一易筭外即得太遊太乙天數所得之卦及年數命之爲外筭也

明太遊內外重卦之策術

置太遊所求行宮之卦畫之於外以天數所得之卦畫之於外於外內通之即得所求重卦之象分老陽老陰少陽少陰四象之策視得幾何乾爲老陽其策三十有六坤爲老陰其策二十有四震坎

艮少陽也其策二十有八巽離兌少陰也其策三十有二是為四象之策也

駁明曆數長短以觀遠近之期術

置剏業之君建功立德之主即位之年所得之數不滿太遊卦周六百四十之餘以當年所得重卦內外六爻老陽老陰少陽少陰四象之策除之不盡者加太遊動爻納甲干支併加於上即得曆數長短之期也凡取動爻以太遊入內卦三十六年

均分之則六年行一爻矣視太遊當年入內卦淺深以明之假如入內卦之年自一至六取初爻爲動爻自七至十二取二爻爲動爻自十三至十八則第三爻而爲動爻依此爲例如入內卦得三十一年即在上六爻也凡取納甲干支數用甲己子午九乙庚丑未八丙辛寅申七丁壬卯酉六戊癸辰戌五己亥屬之四是如太遊所行之爻在二五得中之位則六爻納甲干支數當皆倍加之如在

初爻四爻只以本爻納甲干支加之如在內外極
爻爲亢極無位而約短無不倍不加也內極爲約
三爻是也外極爲急上爻是也卦爲創業之事爻
爲創業之時太乙命太遊而觀曆數者此坤馭九
宮大武金氣彰成武建功業而定天下取其義也
三十六年行一宮理一卦者得乾之象天之數也
用十而爲外卦者取其盈數爲大遠之象也凡太
遊所經之卦雖忌內外極爻值太陽陰主所臨之

年爲尊祿盡終之期如值太乙闗因掩迫格對擊挾之歲內外有篡弒兵喪之禍皆以十干次之甲爻東方齊分乙爻東夷丙爻南楚丁爻蠻貊庚爻西秦辛爻梁益以祇西戎壬爻燕冀癸爻此秋戊己中國臣下篡謀取其姓名以五音次之子午爲宮丑未寅申為徵卯酉爲羽辰戌爲商巳亥爲角又以八卦內外立象觀之上下五躰詳之所起之方只在甲齊乙夷之分又視太乙天目內外宮卦

所及六爻有無所臨其神為太遊之目主戍行刑訪察如臨內外之間助得道㹱夾道在二五之爻君得臣之助敷德恵恤軍民時當殷盛如在初爻四爻息関囚掩迫之年不為安世在內外極爻傾危之禍不旋踵而至矣又遇太陽陰主之下人君宜施德行息修明善政慄慄警惧祇

天戒太遊天目已載于第七卷中

明安居之代曆數之期術

置即位年所得內外之卦視太遊入卦年數淺深以明太遊經行六爻之位如臨初二四五之爻位數長三六之爻位數短二爲旺之正旺五爲時之已過其六爻之中察其得失陰陽得位則政治安陰陽失位則政治亂陽爻有應君得臣之助陽爻無應君失臣之輔君臣合則政道亨君臣格則政道乖太遊在內卦曆數應長外卦曆數應短內極災輕外極災重古法以即位年支干加大義太陽

陰主之下為厄會之期如臨内外極爻其驗明矣

又值太乙掩迫囚擊格挾之年在内極主兵革盜

賊水火之災外極有失地亡國之咎更運陽九百

六首尾出入之年有禍尤深

假令太遊入宮卦在十三年之上乃内極之限臨

於三爻也如太遊入宮卦在三十年之上為外極

之限謂臨於上爻凡太遊六年遷一爻則三十六

年為周矣

明小遊太乙執運卦觀吉凶術

經曰昔者聖人之演數也觀象察法以通神明之德以類萬物之情可以藏往知來開物成務故政教兆於人理祥變應於天時得失雖微罔不昭著故王者君天下先天道勉人事布德行政以順人心者當視九宮考其八卦調四序而行八節是謂奉天則人君行事詳矣未有人心悅於下而天意怒於上者未有人理逆於下而天道順於上者嗚

吁興亡治亂之由可得而見也太乙巡行九宮者治八卦以占君國強大有德者昌弱小飭脉者亡深觀時變察其精粗天人之際燦然明矣

明小遊軌運內卦所在術

置演上元甲子所得積年以小遊卦周法一千九百除之不盡小周法一百九十二去之不盡爲卦周余以卦率二十四約之而一所得爲卦數不滿爲入卦以来年數命起乾離艮震兌坤坎巽順行

入卦筭外即得小遊太乙入內卦所在及年數

明小遊軌運外卦所在術

置演上元甲子至所求積年以小遊卦周紀之三百六十除之不盡以卦周二十四去之不盡為卦周余以卦率三約之而一所得為卦數不滿為八卦以來年數命起乾離艮震兌坤坎巽順八卦筭外即得小遊太乙入外卦所在

明小遊內外相重之筭術

置小遊所求內卦分老陽老陰少陽少陰畫於其
內以所求外卦仍分老陽老陰少陽少陰畫於其
外以內卦通之即得所求重卦之象欲明動爻以
小遊於內卦二十四年均分之則四年行一爻矣
視小遊常年入內卦年數淺深以明之
假如入內卦之年自一至四為初爻之動臨在中
自五臨八則為二爻之動明小遊臨於其中如得
二十四年則小遊臨上爻之終是為動爻也依此

為例乾為老陽坤為老陰震坎艮為少陽巽離兌為少陰二十四年行內卦者用宮周之數也三年行一外卦者各理三才之道也其一年理天次二年理地次三年理於人也

太乙統宗寶鑑卷之九

太乙統宗寶鑑卷之十

明小遊統卦行爻所主災祥術

經曰小遊統卦所主災祥先明於卦次明於爻卦主其事爻主其時如大象言吉不終於吉大象言凶事終致凶先觀內體次推外象彰外察內以示休咎如小遊在二五之爻行乎中道為安平之歲行於初四兩爻算和有應為吉不和無應君臣失助世不寧謐行於內外極爻事多凶變如小遊值

理天初年之歲天有變異日月失輝五緯不經其
度理地之歲風雨不調禾穀不成也其變泯理人
之歲人民疾疫時多荒儉更值閔因掩迫擊挾格
對之年則主水旱災傷兵刃饑饉疾疫流亡內極
尚輕外極為重又占動爻納甲在甲乙之下風宣不
疾病丙丁下大旱亢恠口舌妖言及後宮有謀戊
己下飛蝗土工及生大喪庚辛下有兵革攻戰賊
盜相傷國界不安甚則天慧變現壬癸下淋雨陰

沉大水溢川后妃不安之事又甲齊乙夷丙楚丁蠻戊中己豫庚秦辛西域梁益壬燕冀癸北狄又云子齊丑吳寅燕卯宋辰鄭巳楚午周未秦申晉酉趙戌魯亥衛凡以動支占之其下必主兵刃疾病水旱災發時宜修德施恩赦罪布澤納諫逐讒以消災變之時也

明太小遊行宮卦不同術

太遊軌運三十六年行一內卦得乾天之策小遊

軌運二十四年行一內卦得坤地之策此所謂有太遊小遊之名尊卑上下之別或問太遊得乾天之策何以行坤小遊得坤地之策何以行乾曰陰得陽而生陽得陰而成天地配合陰陽互用一陰一陽之謂道而成萬物而不遺者也此太乙變化之機陰陽行乎其自然之理此太遊變異之躰不可備論古者微妙在乎口訣難以書傳者也

百四十年方終小遊三年行一卦為之小運週六

十四卦經一百九十二年方終

明太乙曆數之期術

夫曆數者帝王應天順人始終之期也故唐堯以授命於舜舜以授命於禹禹文王之下迄於霸國興立之時始終治亂之期靡不精貫若合符契自堯舜禹三代以來莫不稱天以舉事孔子講詩書不去也葢聖人不絕於天於人亦不以天參人絕天於人則人道廢以天參人則國政惑春秋書天

史星變孔子未嘗道其所以然日中則移月盈則
虧歷數始終之期譬如晝之有夜孔子曰天何言
哉四時行焉有春必有夏也有始則有終焉經
云常以即位年支加入義太陽陰主四神之下而
為厄會之期王希明曰四神者太陽臨子則未年
亦為太陽之下陰主臨子丑年亦為陰主之下為
四神也取其相合互用而已如太陽在午未年亦
是陰主在子丑年亦是依此為例用大義遷加變

于壬者群陰歆盡乃物懷姙取始終之理也太陽者天罡也陰主者天魁也故以即位年加之視其魁罡所臨爲始終戹會之期也雖然當祥太乙入運氣爻卦象及太遊小遊軌運卦爻內外極限值因迫擊格掩袂之年其驗昭著亦須占候天子初登位日月傍雲以其干支所得之數

日傍雲氣數

黄雲屬土其數五白雲屬金其數九青雲屬木其

數三又云八數當用成數黑雲屬水其數六赤雲

屬火其數七當以日干支數

甲己子午九乙庚丑未八丙申寅申七丁壬卯酉

六戊癸辰戌五巳亥得單四數

登位四日雲生日者多子雲生辰者多女雲遠出

日者絕嗣陰雲位不久五色雲綿遠受昌子孫興

旺以支為日以支為辰矣

明太乙陽九百六厄會附

經曰太乙有陽九之災百六厄會者謂陽窮於九陰窮於六乃陰陽之極數極則有變災禍興焉極有大小禍有淺深大數之極臣弑其君子弑其父天下紛紜血流滿野小數之極大國弱小國強臣下逆命女后專權四夷兵繞陽極火旱陰極水澇國災民愁饑荒大作

求陽九災變之期大小限數

經曰太歲有陽九之災者四千五百六十年爲一

大限之極爲一元之大數終也四百五十六年爲一小限之極爲小元之數終也凡十個陽九之小數積之以爲大數歲臨大小數終之際人君宜修政修德赦修禄偃兵恤民省刑[illegible]以應之

置屯上元甲子至所求積年加陽盈差一百三十以陽九大限元數四千五百六十除之不盡以小限元數四百五十六約之而一所得陽九小限之數不滿爲入限以來年數命起第一小元之限筭

外即得陽九入小元之限及年數深淺所在

求百六災變之期大小限數術

置演上元甲子至所求積年加陰盈差二千單五十以百六大限元數四千三百二十除之不盡以小限元數二百八十八約之而一所得為小限之數不滿為入小限以來年數命起一小元之限筭外所得百六入小元之限及年數淺深所在凡百六經十五小元之限積之而成其一大元之數也

大數之終災深小限之終災淺已述于前茲不再述也歲臨大小數終之際人君宜修德脩政旃穰偃兵息民結和遣使省刑薄斂以應之

求陰陽九厄水災旱期之會術

經曰太乙有陽九之災四千五百六十年爲一元之數也數終之期餘殃不息化爲水旱不論元數之外而有八會爲之八厄遁之則爲陽陰九厄也皆主水旱災傷

陰陽水旱括

一元大數四千五百六十年

一曆一百六年終　一陽九災　旱九年

二曆三百七十四年終　二陰九災　水九年

三曆四百八十年終　三陽九災　旱九年

四曆七百二十年　四陽七災　水七年

五曆七百二十年　五陽七災　旱七年

六曆六百年　六陰五災　水五年

七曆六百年　七陽五災　災五年

八曆四百八十年　八陰三災　水三年

九百四百八十年　九陽三災　旱五年

總合一元起數四千六百一十七策

置演上元甲子至所求積年加陽盈差一百三十七元法四千五百六十約之而為元數不盡命陰陽九七五三厄會之筭外即得陰陽九厄水旱災傷之年歲陽為旱歲陰為水也

經曰陰陽九厄水旱之災者數因九會而復其元也月有九道陰蕪而數也凡四千六百一十七策為之起元之數自下而上通之則一元之數而有三統則一統之數得一千五百三十九策統有三會則一會之數得五百一十三策會有二十七章則一章之數得一十九策二十七章者蓋閏餘因定七而定之也凡九會之數得二百四十三章法十九而乘之得四千六百一十七策而合一起

元之數也所謂九會而復其元者也自下而上通之以一章一十九數而乘二十七章得五百一十三策乃為一會以一會之數三因之得一千五百三十九策乃為一統以一統之策三因之得四千六百一十七策而復合一起元之數也于中藏陰陽水旱三九二七二五三三九會九厄災年五十七數筭來而得四千五百六十策此正為陽九之大數也夫陽九之數四章為一部章法一十九部

法七十六五法爲一管管法三百八十四管爲一統統數一千五百二十三統爲一元而得四千五百六十是爲一元之大數也其九會九戹水旱災傷之數五十七策潛伏于陽九大數四千五百六十之中分之爲四因之爲八而成九戹其一曰二六相近乃二因之數而有三九之戹其二曰二九相比乃二因之數而有二七之戹其三曰七八併氣亦二因之數而有二五之戹其四曰二六復次

亦二囙之數而有二三之厄其八曰九厄災會之
年自始至終五十余七而分之為五十七竟則八
十年為一竟災竟數之終仍與災異原夫太乙之
始行宮也天正冬至日在甲子及八十年仍復甲
子為冬至是為一竟之數所以太遊者治外卦以
明曆數八十年行一終週者而行陽九一竟之數
也竟終則災異生焉陽九厄會之數取八相因者
謂此也

一曰二六相近者謂以六因八而得四十有八陽九取盈以十倍之當四百八十年而有災變

經曰二六相近者兩六而因其八也又得四百八十年而災變一則兩會四百八十年也併之則得九百六十之數而有陰陽三九水旱之厄在入之年也若以二六相近九百六十年中分為陰陽二九之厄則虛其入元者百六一九厄會之數也

陽九初入元一百六年為陽九災變之期而有九

年之旱者此百六之厄也百六之厄乃元數之餘分災變之餘氣居積而成閏非正數也而在天地開闢之初爲陽九之首限故一百六年之終爲第一厄會而有九年之旱是一陽九之災也

次三百七十四年爲陰九災變之期而有九年之水與前陽九初限一百六年二數併之而得四百八十經云六相近者乃因八之盈數此二者合而得一困之數也則相近之意在其中故三百七十

四年之終為第二厄會而有九年之水是二陰九之災也

次四百八十年又為陽九災變之期第三厄會將終年而有九年之旱是三陽九之災也此易卦之爻六變之再數乃復以六因八相倍之盈數也

二曰二九相比者謂以九因八而得七十有二陽九取其數盈以十倍之七百二十年而有災變

經曰二九相比者兩九而因其兩八也又得七百

二十年而有災變則兩會七百二十也併之得一千四百四十年而有陰陽二七水旱之厄出入之年也

次七百二十年為陰七災變之期為第四厄會將終之年而有七年之水是第四陰七之災也

為陽七災變之期為第五厄會將終之年而有七年之旱是

第五陽七之災也此易爻九變之年數窮則災生

矣

三曰七八併氣者謂以七因八而得五十有六陽九取其數盈十倍之當五百六十年也

經曰七八併氣者又以八因而得六十有四陽九取其數盈以十倍之當六百四十也七與八乃易之少陽少陰之策相因而不變者也不變則不能通其變化而行其鬼神也故窮則變變則通通則久乃以七八相因之策通而併之得一千二百之

數衮多益寡以齊其氣分等六百而有陰陽二五水旱之厄在出入之年也

次六百年為陰五災變之期為第六厄會將終之年而有五年之水是第六陰五變之灾也次六百年為陽五災變之期為第七厄會將終之年而有五年之旱是第七陽五之災也

四曰六二復次者謂以六因八而得四十有八陽九取其數盈以十倍之當四百八十年而有災變

經云二六復次者丙六而因其丙八也又復得四百八十年而有災變復次者數將竟而復次其元也以丙會之數併之而得九百六十之策而分陰陽二三水旱之厄在出入之年也

次四百八十年為陰三災變之期為第八厄會將終之年而有三年之水是第八陰三之災也

次四百八十年為陽三災變之期為第九厄會將終之年而有三年之旱是第九陽三之災也

夫陽九一元之中數有四轄四轄之中乃有八因八因之中而有九厄九厄之數用三九也二七也二五也二三也自大至小從極至微積之五十有七是為災年皆陽數也故名陽九陽之年化為水旱或謂一三五七九俱為陽數今用九用七用五用三不用一者何也荅曰一者數之毋也故虛不用不用者用之端也故陽九之厄而有九會五陽主旱四陰主水旱為凶荒炎旱之年也水為雨澇

川湧之歲也曆運有常非偶然也所以陽九用十而爲一章四章而爲一部也四部而爲一管也四管而爲一統也三統而合一元則四千五百六十歲得一元之正數也于中命九七五三爲災之數者從其奇也用八十而爲一竟者從其耦也三九二七二五二三九厄之數積之五十七數而爲五十七竟八十年而得四千五百六十年仍合陽九一元之正數也

易謂立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛陽
中用陰陰中用陽理之常也故太遊太乙者治外
卦八十年而行一週者是行陽九一竟之數也竟
中猶為災變也八十年為竟者何也法曰週天三
百六十五度四分度之一也歲週之日三百六十
乃三百六十度也甲子日週六十則一歲得六甲
子之終也九八十歲則得四百八十之甲子也一
歲之日不及五度者餘五日也以八十年因之則

五八得四百日也又四分度之一者則八十年有八十分之數也四約之為日而得二十日也凡四百二十日以六十約之又得七甲子之周則八十年乃合四百八十七元甲子也餘分皆盡故八十歲則仍復甲子為冬至也亦九九虛一不用之正數也太遊行災年五十七竟及四千五百六十年仍復為陽九之元也內陰陽水旱之災而用七八九六之數相因也六水也七火也八木也九金也

四象互用遞相乘也大哉七八九六之數天地之所用也陰陽之自然也故九年七年五年三年之災有所定也

明陽九百六太遊行限觀曆術

經云太乙之神最惡者太遊也其神廵行八卦彰往察來而觀曆運遠近之期乃行陽九百六之限以別厄會之所在也其神所理外卦十年乃行一宮八十年而行一竟此者治陽九之災年也行

五十七竟及四千五百六十而復一陽九之大數也其神所理內卦三十六年乃行一宮二百八十八年而行一竟此考治百六之戹年也行一十五竟及四千三百二十年而復一百六之大數也陽九百六者乃陽九陰六之名也昜之為象在上為天君道也而為陽乾之用九故曰陽九太遊行外卦主之在下為地臣道也而為陰坤之用六故曰百六百六者陰六也太遊行內卦主之亦天五生

土地十成之百六數取其盈以十倍之故名百六焉陰之極也是以太遊廵行內外二象以推百六曆數遠近之限災厄所在故也凡帝王受命所禀自天興亡否泰有數存焉當此陽九百六之期命即位年支干加大義觀太陽陰主四神之下爲厄會之年也大義者天心也太陽者天罡也陰主者天魁也故以即位年支干加之觀其魁罡所臨而爲會厄之期也又須參詳陽九百六太乙入卦運

氣爻象乃知曆數遠近之期也又以創業之主開基之君本命用加即位之年復視本命上之神見大神大義為重陰主一之四見太陽陰主為陽殺主二之五見高叢太簇為對主三之六見呂申武德為重陽主七之一見陽德天道為陰殺主八之二見地主大歲為對陽主九之三如氣臨旺相者益之因死者損之皆視本命上神以明之同類為旺生我為相克我為死我克為因我生為休如此

可知天地盈虛之數依太乙式以即位年支干加大義取太陽陰主下為厄會從即位年上起數視陰陽逆順而行以知位終之限也法常以大武和德為界大武和德乃坤艮之宮也坤以右行天道大威二大神大炅九太陽高叢四呂申為逆行如艮以左行自武德太簇六陰主陰德一大義地主八陽德為順行初從即位年上視陰陽逆順積而行之至厄會即止非厄會再行之視太乙吉凶之

筭推之

假令漢高祖本命甲寅乙未即位年復視呂申上神即見陰主爲陽殺主之二五主二十五帝再以即位年加大義太陽臨申陰主臨陰自即位年未上起一逆行大歲二大炅九高叢四計一十六年至第十二年太乙入六十七局其丙午與太歲格主崩已

假令唐高祖本命乙酉戊寅年即位以太簇加寅

復視酉上見太陽為對陽主九之三以生本命為
相氣倍之二九一十八得一十八帝也再以吕申
加大義太陽臨丑陰主臨未從即位年寅上起一
逆行艮三共得四數倍之得即第九年傳位于太
宗也
經云常以即位年支加大義太陽陰主下四神為
厄會此法亦論開基創業之主知一代之終期歲
也

假令漢高祖以乙未年即位先以乙未加大義太陽臨申酉陰主臨寅卯其後王莽以丙寅年簒位合支干之數也

明國政革易法令變更術

經曰欲明國政革易法令變更風俗改常禮儀廢壞以呂申加即位初立新事之年視太簇所臨之下為國政革易法令變更風俗改常色服更易太陽所臨之下紀律壞廢厄會兵刃陰主所臨之下

奸臣匿謀亞喪禍亂地主所臨之下禮儀廢失口
舌謠言武德所臨之下遷移易地翔營宮大義所
臨之下毀折廢棄遠近遲速之期以當年干支之
數推而明之算和而長事應在遠算短不和事應
在近如甲子翔立之事算和算長之年遠在九十
或一百八十算短和之年近在九年或二十八年
又視太簇太陽陰主武德地主大義六神所臨之
宮有魁因迫狹擊格挾社囚如遇之則所格不善

變更有凶也

明歲中災發月日之期術

經云欲明歲中災發月日之期者以太歲合神命加歲支視文昌天目所臨之下而為災發之月也衝處亦然如文昌臨辰當三月見災九月亦然也欲明所起日辰以當月合神仍加當月之支視文昌天目所臨何位即為日期也衝處亦然又云以歲支合神加歲位如文昌臨在陽宮主歲早臨在

陰宫主歲水如加在太乙之宫或格揜迫擊挾提之間其年君臣不恊歲不豐稔也

太乙統宗寶鑑卷第十終

太乙統宗寶鑑卷第十

明太乙九宮貴神術

太乙九宮貴神其來尚矣昔皇伏羲氏未畫八卦而圖已出於河神龍背畫之文有九宮之數故為之而書已出於洛神龜背畫之文有八卦九宮之象皆為一時之瑞天使龜龍負而出之顯視於人聖人以道濟天下仰觀俯察則之為法九宮八卦所以作也作之如何兼天地人而為三才作三畫以象三才眞乎四方四隅之位是為八卦旅

三才而爲九宮九宮一立神靈托爲屬之有五行照之有
九神此九宮太乙之神於是乎生矣經緯九虛主張綱
紀以占九土寅合乎圖書之瑞而皆本於三才三才既
立萬物生焉莫不原於此尔夫天下之數始於一成於
三終於九由三而爲九則數而窮窮而變變而通天下通
變之事皆九宮太乙之神管攝統領焉故雖大凡幹旋
日月運行寒暑代謝皆不離於九宮太乙貴坤之內
至於消息盈虛興廢治乱則氣數周流而成變化也夫

惟聖人作明術以顯神明之德以通萬物之情鳴呼神機一路幾先餘蘊矣自古聖賢奉天授時以濟天下以濟民行以善民事吉凶與民同患誠以九宮太乙為理治之本是書非人不是非道不傳不可輕易視之也

求九宮太乙貴神紀年術

置演紀上元甲子距所求積年以周紀法三百六十去之不盡為周紀餘以紀法六十約之為紀數不滿

爲入紀以來年數其紀數命起第一紀筭外即得九宮太乙入紀及年數

求九宮太乙貴神所在術

置周紀餘加宮盈差三以小周法九去之不盡命起一宮逆行九宮筭外即得九宮太乙貴神所在而爲直事者也

一太乙　九天乙　八太陰

定宮　七咸池　六青龍　五天符

四招搖　三軒轅　二攝提

假令小周法九去不尽餘三即得太陰也

求太乙貴神釣宮飛行所臨宮分術

置小周餘所得之神為直事命起釣入中宮以相次之神飛出乾宮依次順行河圖九宮即得太乙貴神釣宮飛行所臨宮分

一太乙　二攝提　三軒轅

釣宮　四招搖　五天符　六青龍

七咸池　八太陰　九天乙

假令小周餘三即得太陰也却以太陰釣入中宮九天乙在乾一太乙在兌二攝提在艮三軒轅在離四招揺在坎五天符在坤六青龍在震七咸池在巽乃得釣位所臨以明吉凶

一太乙坎宮之祇其氣黑其行水其數一其位正北也廟于坎滕于離畏于坤艮說乎乾兌震巽之方也其神所理之地天氣溟渤地氣堅寒黑氣彰霖雨作河

决水謗五谷不實至和說胜相之方為災殃半會
五福三基古神同司之分无凶至災殃不與天
乙太遊四神同司天道氣惡地氣不蒸人多瘟疫
瘟疾傷民所勝之方利以征伐所畏之方嚴加固守
以禦兵侵行震寒生於春行离寒生於夏行兌
寒生於秋行坎寒生於冬也加行四維寒生於四季
之月也
二猵提坤宮之祇其氣黃其行土其數二其位西

南之維也廟于坤膝于坎畏于震巽説于乾

兊喬和於艮也其神所理之地天多陰霧霜傷

萬物人病脾濕四肢腫満水道不通面黄肌瘦

至和説壯相之方爲兴蔵半会五福三基吉神同

司甫露温潤萬物平康国生嘉瑞大小遊四神

凶奈同会水火金木四神也昏霧濵寒民多

疾痢土工興兵水火旱宜修武備以禦兵役或巡

幸其方遣使覌察所勝之方利以征伐所畏之方宜以

固守行震春雨寒行离夏陰雨行兑秋霜嚴行坎之
冬苦寒在四維同
三軒轅震宮之祇其氣青其行木其數三其位正東
也廟于震勝于坤畏于乾兑説于坎离和于巽也
其神所理之地木氣化風万物舒荣会五福三基吉
神同司天氣温和地生加瑞草木蕃秀穀菽成
秋與太乙或與太遊四神𢀤氽同併風災損物禾稼
不成民病脾厥寒熱之疾時與兵盗所勝之方

利以征伐所畏之方宜以固守行於春風雷旱行於夏雷擊物行于秋風雷傷物行于冬風寒非時而雷震

四招搖巽宮之祇其氣青其行木其數四其位東南之維也庙于巽勝于坤艮畏于乾兊說于坎離和于震也其神所理之地風災傷物節令不調旱澇不均禾稼不收絲麻致損政令不畀至和説壯相之方内軟外重爲災歲半會五福

三基吉神同司無凶至國治民安與太乙太遊四

神凶杀同併風熱感化变生妖異羽虫傷畓民

災飢饉災病卒暴正小兒風癎驚怖夭折地

有变動山有𡾰崩招摇乃異風之祇有所致之

所勝之地利以征伐所畏之方宜以固守更與太

乙四神同会水旱兵刀民流疾疫行春多風行夏

傷和行秋水旱行冬風寒折木

五天符中宮之祇其氣黄其行土其宮五墓位丑中

也庙于中滕于坎畏于震巽説于乾兑离和于
坤艮也亦名天之使而居中行八方也主土工動拴
旱涝飛蝗疾疫之事至和説旺相之方為災
戒丰五福三基吉神同司其位天地温和雨露
均潤地産加祥万物豊茂天符居天地之中為
八方主宰之神也與吉神同会而為豊年也
與太乙大小遊四神悪杀同併黄埃布野土工
大興徭役人民時妨嫁穡水旱兵疾疫大作所

勝之方利以征伐所畏之方宜以固守行春土工行
夏飛蝗行秋傷禾行冬疾疫
六青龍乾宮之祇其氣白其行金其宮六其位西北之
雄也廟于乾勝于震巽畏于离説于坤艮坎和于
兑也其神所理之地天氣不通地氣不滋時令不
寒嚴霜傷物白埃四起兵火相持至和説旺相之方
爲災戒半會五福三基吉神同司轉禍爲祥時
生祥瑞與太乙大小遊四神悪杀同会亢旱災煤

物當焦枯兵荒民流宜修武備所勝之方利以征
伐所畏之方嚴加固守行春令寒行夏旱澇行
秋肅霜行冬〻兵盜大寒
七咸池兌宮之祇其氣白其行金其宮七其位正西
也嗣于兌勝于震巽畏于离說于坤艮坎母和
于乾也其神所理之地西風至鹽鹵生白埃起霜
赤物咸池為西方燥金之神所到之方物當乾焦
西風生燥故也中風瘡瘍疾癘之災行為至和說肚

相之方爲災殃丰会五福三基吉神同会吉災不彰邦

國殃盛会太小大小遊四神悪杀同司內生謎言外变

兵盜伏宮之歲山川障塞人多疫疠寒霜杀物

草木凋落與太歲合会大風折木百谷无成風

瘫疫疠之疾生矣所勝之方利以侵伐所畏之方

宜以固守行春令寒行夏令燥熱亢旱行秋令霰

霜傷和行冬大寒兵盜物貴

八太陰艮宮之祇其氣黃其行土其宮八其位東北之維

也廟于艮勝于坎畏于震巽說于乾兌爲和于坤
及中宫也其神所理之地天地失色日月無光昏霧
晦暝時行疫瘴祀享邪神妄生妖異雨露不均歲
无豐稔至和說旺相之宫爲災減半会五福三基同
司無妖至福國泰民安與太乙太小遊四神惡赤相
会陰人擅權臣下專政時多土工廣營宫室往役
人民有妨稼穡雨露不均時也所勝之方利以侵
伐所畏之方宜以固守行其四季天地昏晦日月失

色也

九天乙離宮之祇其氣亦其行火其數九其位正南也又名

禍神其神所理之地酷燥氣蒸暴虐令行亢旱飛

蝗時發瘟瘴热鬱傷人至和説旺相之方為災

残半会五福三基吉神同司災禍不異又生祥瑞日

月光彩花卉鮮明與太乙天小遊四神悪杀同会水

火刀兵民多疾疫而異害所勝之地利以征伐所畏

之方嚴加固守以禦兵陵其行四季節令失序多恐

少寒也

九宮貴神統行變象術

一太乙九方坎宮之水神也其神統行之象變化以考其治故

坎宮之祇為水為云雨霧露為江河為海瀆為坎

堆為隱伏為險陷為矯揉為盜為血為赤為中男

為加憂為心病為勞為耳為弓輪為豕為馬為美

脊為輿為赤為通為木堅多心其神所經次舍與吉

神同宮而有此禎祥之氣應與凶神同宮有此乖戾妖

巽之氣巽如為水則水有变為月則月有变為雲為
雨為加憂為隱伏等亦然以類而明之变化在其中矣
方位為正北也
二捕提西南方坤宮之祇土神也其神統行之象变化以考
其治故坤宮之祇為地為方為大輿為布為垣為城
郭為宮室為坦夷為書契為中庭為母為后妃為
腹為衆為子母牛為桑麻為蕃殖為吝嗇其神所
經次合與吉神同宮而有此禎祥之氣應與凶神同宮

有此乖戾妖異之氣異如為地則地有変為城郭庶衆
宮室等亦然以類而明之変化在其中矣方位西南也
三軒轅東方之木神也其神統行之象変化以考其治
故震宮之祇為雷為龍為玄黄為帝出為奮起為
大途為林莽為脤為長子為主器為肝為足為走為
鱗趾為狙豆為犍箭為蒼筤竹為萑葦為反生為
犄充為踶肘為棺槨為動震為馬為其神所梃以含輿書
神同宮而有此禎祥之氣應與斯神同宮有此乖戾

妖異之氣異如爲雷雷有変而撃物爲大途林莽動走

亦然失顛而明之変化任其中矣方位爲正東也

四招搖東南方之木也其神統行之象変化以考其治故

巽宮之祇爲風爲散爲撓物爲虹蜺爲長女爲高爲

女爲伏爲潔齊爲實客爲來辨爲閒市爲完躁爲鮑

爲木爲臭爲花卉爲鷄爲直爲進退爲工爲寡髮

爲廣顙爲眉爲多白眼爲腥爲股爲仲櫛其神祈經次

含巽吉神同宮而有此禎祥慶瑞之氣應巽凶神同宮

有此乖戾妖異之氣應如爲風爲散則風有變事有散爲虹蜺爲市亦然以類而明變化在其中矣方位爲東南方也

五天符爲中宮之土神也爲太乙之使卦配在坤理陰陽調四時明紀綱審法度運行九宮考治下土察奸邪循良吏其神統行之象變化以考其治故中宮之祇爲君后爲關表爲拱服爲大輿爲輿爲蕃殖爲廣貫茂爲重實爲城邑爲綱紀爲五常爲治要其神所經次

含與吉神同宮有此禎祥豐瑞之氣應與凶神同宮有此乖戾妖異之氣昇知為君后有変為闕表紀綱亦然以類而明之変化在其中矣

六青龍西北方乾宮之金神也其神統行之象変化以考其始故乾宮之祇為天為圜為君為父為兵為寒為戰為大赤為銀漢為請明氣為金為玉為頭首為品類為蕃殖為敎犬為撒為馬（為冰為木果）其神所經次含與吉神同宮而有此禎祥慶瑞之氣應與凶神同宮有此乖戾妖異

之氣異如為天則天有變為君為父亦然以類而明之變
化在其中矣位西北方也
七咸池西方兌宮之金神也其神執行之象變化以考其治
故兌宮之祇為澤為星為霜雷為刑幽為兵為斤斧為
撓捔為毀折為少女為美音容為巫為西戎為[illegible]妾
為口舌為羊其神所經次舍與吉神同宮而有此禎祥
慶瑞之氣應與凶神同宮有此妖異乖戾異之氣生
如為澤則雨澤有變恩澤同如為星則星有變霜雪亦

然以類而明之變化在其中矣方位正西方也

八太陰東北方艮宮之土神也其神統行之象變化以考其治故艮宮之祇為山為丘為石為坡坂為少男為門闕為閽寺為苑囿為山陵為始終為徑路為弓矢為虎兕為狗為果蓏為黔喙為木堅多心其神所經次含與吉神同宮有此禎祥慶瑞豐熟之氣應與凶神同宮有此乖戾妖異之氣與如為山則山有變為門闕果蓏閽寺亦然以類而明之變化在其中矣方位東北方也

九天乙南宮離方之火神也其神統行之象變化以考其治故
離宮之祇為火為日為嚴為明為繼明為電為旱為燥
為甲胄為戈兵為牢獄為乾卦為中女為目為心為
文采為礼為舟揖為陶冶為網罟為烹飪為雉為蚕
為水族鱉蟹龜蚌之屬為木科上槁其神所纏次舍
與吉神同宮有此禎祥慶瑞之氣應與凶神同宮有此
乖戾妖異之氣異如為火為日則日與火有變為戈
兵甲冑亦然以類而明之變化任其中矣方位乎南方也

夫太乙九宮貴神數始於一而終於九竟而復始要終而循環無端[illegible]配於坤也陽宮之神乾震坎艮也陰宮之神坤巽離兌也其中天地日月雷風山澤係焉乾於西北以知始坤於西南以作成物老陰老陽居無事之位長子代父震居東方主生物之功長女代母巽位居地户包水土之氣坎離得位火南水北艮兌為偶山澤相通八卦之神有陰有陽有柔有剛天地萬物不離此也陽神之行陰神從之流而為雨陰格陽薄散而遊為風矣剛神之

行柔神從之氣而成雲柔蓄而剛動則激而成雷矣塞
先後陰陽逆順不同也風雨自天而降故言陰陽雷雲
自地而昇故言柔剛天陽也陽必資陰故無陰則不能
爲雨地陰也陰必資陽故無陽則不能成雷此言陰陽之
相資互代而生變化其義乃有深取故太乙貴神行九宮
歷八卦理陰陽調逆順用斯道焉八卦之神配在五行則
震巽爲木乾兌爲金坤艮爲土坎爲水离爲火独金木
土各二水火各一何也巽者生火之木居於四君火之位乾者

生水之金居天六命門之位眞火不見託言乎巽木眞水不見託言乎乾金君火居離之前命門在坎之右可以見陰陽生出之本矣艮居東北出土之時坤居西南入土之時舉大地之一体也辰戌丑未爲土之寄旺四季亦若是矣七曜之與乾坤其數爲九故名九宮之貴也太乙水神水陽河決霖雨而爲災也攝提土神陰盛爲寒嚴霜而殺物也軒轅水神主生物之功五谷秀而榮貴也爲木多風人民災疾所由也招搖木神而

生君大風火之災所由致也巽爲撓物不勝而致傷害也天
符土神太乙之星使者位居中宮土旺四季土行工巽爲飛
蝗出爲疾病所由起也青龍金神而生真水鼓寒霜
雷物皆損也兵革相持傷居陰而生戰也咸池金神
兌宮白虎出入爲兵霜霜甚而肅物也太陰土神陰
猾之氣日月所以無光也霧風充塞疫癘所由興也天
乙火神暑氣大行燥熱亢旱五谷致傷人民多生災
禍也故名禍神其九宮之神歲過伏位格對相制所

艮之方皆爲凶歲吉多凶少凶不勝吉其凶自消矣凶
多吉少不能勝凶災殃自興矣在四季占立春屬艮
春分屬震立夏屬巽夏至屬离立秋屬坤秋分
屬兑立冬屬乾冬至屬坎八節水旱災傷依九宫之
神所到以占之
與吉神同宫會合者則爲福矣
五福　君基　臣基　民基　文昌　計神
與凶神同宫會合者則爲禍矣

太遊　小遊　始擊　太乙　水神　地乙太神

天乙金神　直符大神

郭璞靈曜經云河洛之數天乙生水地六成之一屬于坎六屬于乾九宮貴神統齊其氣經行生數而起於坎乃從河圖九宮而行也故一坎二坤三震四巽五中六乾七兌八艮九离是也十神太乙統齊其歲經行成數故躡一宮以統乾乃從太乙九宮而行也故一乾二離三艮四震五中六兌七坤八坎九巽是也夫九宮太乙貴神動惟厥時

統齊其氣變象無方窮神知化所遷歲時悉有所主以
占否泰序淳風洗心滌慮爲之修演非謂於道者有不
能知其辭簡其義與通幽洞冥有始有終天地之通昭
然有以見之矣
一太乙坎宮之水神也太乙之年主水霖河决𣪠串麻
貴臨坎一宮爲伏宮冬至之氣水湧決河霖
雨霜雪羽虫爲妖
臨坤二宮立秋之氣江水泛土工興小兵起

臨震三宮春分之氣霜降不以時雷旱不以節

禾稼傷角虫災

臨巽四宮立夏之氣雨水傷禾土工小興下臣專命

臨中五宮四季之氣地震水湧而為災宮土工興作丑

未月尤甚

臨乾六宮立冬之氣土工興作水雪寒凍為災徵

臨兌七宮秋分之氣兵戈重災徵商尤甚

臨艮八宮立春之氣水土氣沴人多病

臨離九宮夏至之氣炎旱焦枯雷震擊物秋歛重

徵尤甚

二攝提坤宮之土神也歲會太乙之年主霜降雪

寒凍致傷五谷土工興

臨坎一宮冬至之氣霜雪嚴凝人畜災傷

臨坤二宮立秋之氣寒霜殺物時旱不雨人多

暴亡

臨震三宮春分之氣令不以時寒霜殺物五谷

多貴

臨巽四宮立夏之氣節令及常寒氣变炎人多疾疫

臨中五宮四季之氣霜凝雪寒天下大冷季冬尤

甚四季者辰戌丑未月也

臨乾六宮立冬之氣寒氣淒又風冬入肉而不雨

臨兌七宮秋分之氣早霜殺谷田禾少成

臨艮八宮立春之氣霜雪損物草木殺物

臨離九宮夏至之氣大風折木氣寒人病

三軒轅震宮之木神也歳会太乙之年主風雷擊物谷不成寅人民疾病

臨坎一宮冬至之氣多風冷氣逼人

臨坤二宮立秋之氣風雷大作損傷禾稼

臨震三宮春分之氣風多雷旱而相鼓舞

臨巽四宮立夏之氣風雷災傷

臨中五宮四季之氣天下風雷未月為甚

臨乾六宮立冬之氣特多風雨

臨兌七宮秋分之氣風雷不收不節

臨艮八宮立春之氣多風

臨離九宮夏至之氣多風雷

四稍搖巽宮之木神也歲会太乙之年主淫雨大風傷

害禾稼

臨坎一宮冬至之氣多風雨雷

臨坤二宮立秋之氣多風雨

臨震三宮春分之氣多風雨

臨巽四宮立夏之氣炎風驟雨

臨中五宮四季之氣天下風雨為災丑未月為甚

臨乾六宮立冬之氣天下多雨

臨兊七宮秋分之氣時多雨水

臨八宮立春之氣風雨連陰為災

臨離九宮夏至之氣旱風枯禾及當雨為災

五天符中宮之土神也歳會太乙之年主地動疾疫土

工煌蟲

臨坎一宫冬至之氣水湧河決民生疾病之災

臨坤二宫立秋之氣旱傷五谷而生疾疠土工興作

臨震三宫春風之氣令不以節旱霜傷禾雷不以

時羽虫為災及人生氣疫之疾

臨巽四宫立夏之氣雷雹損禾土工小興

臨中五宫四季之氣天下土工興作王命已廢

國邑大荒陰氣災害丑未月災甚

臨乾六宫立冬之氣寒凍而旱土工勞民

臨兌七宮秋分之氣霜殺萬物

臨艮八宮立春之氣霜殺草木土工民勞

臨離九宮夏至之氣旱傷万物

六青龍乾宮之金神也歲会太乙之年主霜雪寒兵

異

臨坎一宮冬至之氣天道大寒風雪大作

臨坤二宮立秋之氣寒氣早行

臨震三宮春風之氣多風寒

臨巽四宮立夏之氣寒物不茂青

臨中五宮四季之氣寒氣不解天下如之季冬

尤甚

臨乾六宮立冬之氣大寒風雪降

臨兊七宮秋分之氣寒霜降早

臨艮八宮立春之氣大寒風雨雪

臨離九宮夏至之氣水災爲害兵小興

七宮咸池兊宮之金神也歲会太乙之年主霜味

爾物五谷致傷兵盜與作人畜遭損

臨坎一宮冬至之氣寒凍傷人及畜

臨坤二宮立秋之氣霜早傷万物

臨震三宮春分之氣霜寒未解万物不舒

臨巽四宮立夏之氣寒氣傷物人多疾病

臨中五宮四季之氣天下大寒万物致傷季冬尤甚

臨乾六宮立冬之氣霜雪大寒

臨兌七宮秋風之氣霜殺万物

臨艮八宮立春之氣雪霜多寒

臨離九宮夏至之氣節不以時天道变物不榮實

八太陰艮宮之土神歲会太乙之年主天地陰沉日月無光

臨坎一宮冬至之氣天道陰沉多霧塞

臨坤二宮立秋之氣陰沉連零云霞日月也

臨震三宮春分之氣昏曚陰沉日月失色

臨巽四宮立夏之氣陰沉細雨

臨中五宮四季之氣陰沉霧塞丑未月爲甚

臨乾六宮立冬之氣陰沉少晴

臨兌七宮秋分之氣陰沉連寒

臨艮八宮立春之氣天地昏晦日月無光

臨離九宮夏至之氣陰沉少晴

九天乙離宮之火神也歲会太乙之年主炎熱旱災五谷不

登人多疾疫一名禍神也

臨坎一宮冬至之氣天道旱温賦歛重徵

臨坤二宮立秋之氣旱禾稼大熱

臨震三宮春分之氣小旱秋歛重徵

臨巽四宮立夏之氣旱熱物不茂盛

臨中五宮四季之氣夾旱徵歛重天下爲大旱

臨乾六宮立冬之氣旱溫蟄虫出行

臨兑七宮秋分之氣天旱傷物

臨艮八宮立春之氣旱溫傷物人畜不安

臨離九宮夏至之氣夾熱旱炎

李淳風云九宮太乙貴神隨歲迁変所臨之方各有所主
以推其事若與太乙太歲会合格對之宮為禍愈深知
與吉神同併禍殃自伏與凶神同位凶禍併作仍以吉凶

相輕重淺深明之則歲中災祥可得而占也

明太乙歲會五運六氣術

夫太乙歲會五運六氣之術猶權衡善為治者仰高
而舉卑使均調順適而不失其平則天地之和氣應以寒
暑燥溼風火乃天之陰陽也木火土金水乃地之陰陽也此

皆太乙運行而統爲天以無爲而下應乎地地以有爲而上應乎天陰陽升降寒暑互推太乙之神周流其間則太過不及之理可見矣天目文昌武德順流万世不易是爲主氣地目始擊対易遁迁隨歲推移是爲客氣相加或生或克逆順之事行矣挽迫閑因之所生矣九宮三基與運相合謂之歲会一日天會二日歲會三日逆会三合輻輳則爲太乙天符太乙主客有在陽宮之神有在陰宮之神逆行太歲有在陽干之年有在陰干之年以陽加陽其氣有

餘以陰加陰其氣不足推而行之誠不容說古者聖人審主氣之常序察客氣之推迁明九宮之歲會所以節宣補助必有深意存焉

五運行氣配屬之目

土運　甲己之歲　土運統之

金運　乙庚之歲　金運統之

水運　丙辛之歲　水運統之

木運　丁壬之歲　木運統之

火運　戊癸之歲　火運統之

六氣配屬之目

少陰　子午之歲上見少陰少陰之上熱氣主之

太陰　丑未之歲上見太陰太陰之上溼氣主之

厥陰　巳亥之歲上見厥陰厥陰之上風氣主之

少陽　寅申之歲上見少陽少陽之上相火主之

陽明　卯酉之歲上見陽明陽明之上燥氣主之

太陽　辰戌之歲上見太陽太陽之上寒氣主之

五運配五音

土運配宮　黄天之氣橫於甲己為土運

金運配商　素天之氣橫於乙庚為金運

水運配羽　玄天之氣橫於丙辛為水運

木運配角　蒼天之氣橫於丁壬為木運

火運配徵　丹天之氣橫於戊癸為火運

六氣配五行

厥陰 風木風化　少陰 君火熱化　太陰 濕土雨化

少陽 相火火化　陽明 燥金清化　太陽 寒水寒化

運氣太過之變

發生之紀 歲木太過 風氣流行　赫曦之紀 歲火太過 炎暑流行

敦阜之紀 歲土太過 雨濕流行　堅成之紀 歲金太過 燥金流行

流行之紀 歲水太過 寒氣流行

故不常其德則所勝來復政常其理則所勝

同化

運氣不及之變

委和之紀（歲木不及 燥氣乃行）　伏明之紀（歲火不及 寒氣乃行）

卑監之紀（歲土不及 風氣乃行）　從革之紀（歲金不及 炎火乃行）

涸流之紀（歲水不及 濕氣乃行）

故乘危而行不速而至暴虐无德災反及之

運行平氣之序

敦和之紀（木氣化平 其應春）　外明之紀（火化均衡 其應夏）

備化之紀（土化溶林 其應長夏）　主軍之紀（金化生明 其應秋）

靜順之紀（水化咸堅 其應冬）

故生而勿殺長而勿罰化而勿制藏而勿抑是爲

氣平

明運氣與太乙天符合會之圖術

太乙天符者乃太乙九宮神之使也其神位居九宮之中樞權衡掌造化理運八方考治下土其君當年司天之氣運與太乙天符同併者爲歲會命之曰太乙天符也運氣與在泉相合其氣化陽年四天天符陰年曰歲会其法蓋本於太古占候天文在伏羲時鑄諸玉版而天

真元氣運行之紀因是論載所以發明在支者爲在主
帝侍藏之靈蘭而天乙紀論以次之篇實明運氣所以考
其常爲宋徽宗明製聖濟經將以廣黃帝之傳其篇
五十章四十有二始慈幼而終之以審劑先衛生而次之
以藥理五運六氣九候三部與藥石之炙草不之寒謹
莫不備焉

明太乙與三旗行宮今會術

經曰三旗者青龍太陰客氣也乃太乙之星使名之三

旗也考治下土指行其罰若彗孛飛流之類是也所建九
宮十二辰次忌與太歲合會爲殃深重大則除舊布新
小則兵飢疫疠除狄不息化爲水旱二神合会灾急孟辰
係寄以水土神
爲重仲年次之季又次之在甲乙風雨不調四時失序
丙丁燥旱雷雨傷禾庚辛兵盜嚴霜殺物壬癸水
湧五谷不登戊己土土異農傷禾稼在三合三会之年
飛蝗竟野疫疾大異兵火相殘民流飢饉歛煩賦
重徭役人民茲益人事失於其下天象變錯於上災非

天降妖由人興古者聖王之治審造化察盈虛以度人事
以消天變德格于天應猶影響此術出自軒皇作於漢
世唐末五代兵火之餘經義雖明古文缺剝衆予考辯正
文引證有理此類他經有此操驗

求太歲青龍旗術

置積年以紀法六十去之不盡以小周法十二除之餘不
盡者起于卯順行十二辰次算外即得太歲青龍旗
所在經云青龍旗與太歲同流同行故曰太歲青龍

旗也其神一歲一迁從亥而子須行十二辰次三年一換節
六辰一易帶易帶之時五谷小傷十年為一終周於周之
時則有飢四終周之策及四十八年為一勝貴乃除舊布
新之時也九終周之策及一百八年為一流亡經十二終
周一百四十四年為盜賊兵起之時也至易帶終周之期審
察三合三會之年干支之鄉及歲刑之下其年受殃也
或有过期與不及者在數終前後一二年可見也大抵
青龍旗歲合所治在木多風在火炎旱在土土工在

金兵戈在水澇滂甲乙寅卯為治木也丙丁巳午為治火也戊己辰戌丑未為治土也庚辛申酉為治金也壬癸亥子為治水也歲干歲支應天地天動地靜周流不息以干支所屬上下相搆分衰壯而明輕重此者龍旗之所治也

又經云其神考治寅卯木鄉之年歲寒風雪令不以時考治巳午火鄉之年火災旱澇雷電傷禾考治申酉金鄉之年嚴霜殺物歲荒民飢盜賊兵起

人多疾疠考治亥子水鄉之年山川水湧淫雨爲災考

治辰戌丑未土鄉之年土工妄興營飾宮苑因黜忠良

曲施賦斂水湧川決人民不安所經分野爲災尤甚在

十干之歲亦如是

求太陰黑旗所在術

置積年加卯盈差二十五以大周百六十去之不尽以

小周法三十六除之不尽者以行加卯三約之爲卯數

不滿爲入卯以來年數命起亥卯三年移遷行十二

辰次異外即將太陰黑旗所在次經云太陰者艮卦精也一名黑旗初行其通起於亥邦右行十二辰次三年一移三十六年一周天生杀法行令也三年一小考九年一大考小考則小飢大考則大飢以行其罰考值寅卯木鄉之年陰晦多昏日月失色人民疾病考值巳午火鄉之年夏多炎旱風雨不調虫傷禾稼綿麻少收考值申酉金鄉之年嚴霜大雪寒氣侵人兵刀相殘賊盜劫掠考值亥子水鄉之年淫雨滂沱山川水湧㷔

民飢困萬物荒蕪考治在辰戌丑未土鄉之年天多昏霧
日月失明土工大興時妨農稼在十干之年亦知之所經
分野爲災尤甚

求害氣赤旗所在術

置年加邦盈差一以大周法四十去之不尽以小周法四除
之餘不尽者命起亥邦逆行四孟之辰一年一移筭外即得
害氣赤旗所在

經云害氣者太乙之使也一名赤旗初起於亥右行四孟

一年一移四年一周所至之邦當宮室飾台謝劳人民妨稼
穡丹青損契春在限界之年災尤明也其神所考合會
之歲水旱失衡飛蝗竟野兵戈盜賊五谷不登以行其
罰考治寅卯木鄉之年歲旱尤熱人民不安桑麻不
成木果不實考治巳午火鄉之年亢旱焦禾人畜
死考治申酉金鄉之年寒熱不調雷電不時兵火侵
凌民多疾病考治亥子水鄉之年水旱不均民飢疫
病考治辰戌丑未土鄉之年妄興征役竊弄干戈火旱

災傷兵飢疾疠五谷不豐土工大作在于干之年亦如之

所經分野為災尤甚

經曰三旗之行起自大義發於天門左右推移周巡不息凶頭之用指示其罰吉凶藏否在乎倚伏之間故三旗之行左先而右後一順而二逆三年有一二之合九年有一三之會二合災較青龍與害氣故也三合災重青龍與害氣太陰故也經謂二合災稍緩三合災重急者蓋青龍害氣太陰俱合会於孟辰之歲併臨干换節

之首年柄是变也當此之時道術不明人心不正妖孽惑人姦僞亂依以致師旅更張徭役兵作水旱不調禾稼不登人民疾病而生荒乱三獲之神合於甲乙之歲春温夏旱秋霜冬寒傷禾稼損木草人民疾疫畜獸災傷三合于丙丁之歲節序不調水旱並作寇盜相攻火灾爲災用[illegible]致傷三合於戊己之歲土工大興蚕麻麦不收民飢由貴三合於庚辛之歲水旱不均嚴霜殺物兵革興草木傷二麦損民疲困三合於壬癸之歲

大雨水防五谷遭傷魚塩有損當此之時君宜審陰陽
察逆順修明德理厥躬脩法于内布澤於外納諫遜謙
撫兵恤民以消災沴

太乙統宗寶鑑卷第十一終